四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

玉海卷九十七

詳校官中書臣張經田

主事臣祁韻士覆勘

總校官進士臣朱鈐

校對官學政臣翁樹棠

謄錄監生臣邱步蟾

王海卷九十七

宋 王應麟 撰

郊祀

宗廟 禘祫 親饗

宗尊也廟貌也所以髣髴先人尊貌也

唐虞五廟

舜典正月上日受終于文祖注文祖者堯文德之祖廟

王制正義堯典云歸格于藝祖用特唐虞及夏五廟則用五特殷用六周用七　祭法正義有虞禘黄帝者謂虞氏冬至祭圜丘大禘之時以黄帝配祭　中庸舜其大孝也與宗廟饗之

舜宗廟禮

見樂器

夏五廟　商六廟　七廟　周七廟

王制天子七廟三昭三穆南向曰昭北向曰穆與太祖之廟而七

諸侯五廟二昭二穆與太祖之廟而五大夫三廟士一廟庶人祭於寢注此周制七者太祖后稷及文王武王二祧王肅以二祧為高祖父及祖與親廟四商則六廟商書云七廟鄭說恐非契及湯與二昭二穆夏則五廟無太祖禹與二昭二穆而已正義案禮緯稽命徵云唐虞五廟親廟四始祖廟一夏四廟至子孫五殷五廟至子孫六鈎命決云唐堯五廟親廟四與始祖五禹四廟至子孫五殷五廟至子孫六周六廟至子孫七鄭據此為說王肅聖證論難鄭

云周文武受命之王不遷之廟非常廟之數殷三宗宗其德存其廟鄭氏曰宗亦曰世室亦曰祧亦不以為數孫卿曰有天下事七世家語孔子曰天子立七廟馬昭難王曰自夏及周少不減五多不過七禮器天子七廟盧植云據周言也尹更始同漢韋玄成議云周以后稷始封文武受命石渠論白虎通云周以后稷文武特七廟　祭法王立七廟疏親廟四始祖一文武二祧文武二廟特為功德而留故云二祧與王制不同　穀梁天子七廟諸侯五大夫三

士二德厚者流光德薄者流卑　晉志周制七廟以辯宗祧虞喜曰七廟不始於周伊尹已言矣　唐會要考文本云載籍紀七廟者多稱四廟者寡穀梁王制祭法禮器書咸有一德並云七廟荀卿孔安國劉歆班彪父子孔晁虞喜干寶之徒咸以為然祖鄭玄者陳四廟之制述王肅者引七廟之文　江都集禮晉孫毓曰諸侯之廟外為都宮太祖在北二昭二穆以次而南　袁準正論禮天子七廟左昭右穆又有祖宗不在數中

殷六廟　七廟

書咸有一德七世之廟可以觀德疏有德之王則列為祖宗雖七廟親盡而其廟不毁故于七廟之外可以觀德漢氏以來論七廟者多矣其文見于記傳者禮器家語荀卿書穀梁傳皆曰天子立七廟以為天子常法不辨其廟之名王制云三昭穆與太祖祭法云考王考皇考顯考祖考廟皆月祭之遠廟為祧有二祧享嘗乃止漢韋玄成議周后稷始封文武受命而王三廟不毁與

親廟四而七鄭玄用此為説惟周有七廟二祧為文武王制注殷六廟云云由不見古文故為此謬説商書已云七世之廟非獨周人始有也劉歆馬融王肅雖不見古文皆以七廟為天子常禮　詩烈祖疏禮王者祖有功宗有德不毁其廟故異義詩魯説丞相匡衡以為殷中宗周成宣王皆以時毁古文尚書説經稱中宗明其廟宗而不毁謹按春秋公羊御史大夫貢禹説王者宗有德廟不毁宗而復毁非尊德之義鄭從而不駁則非

徒六廟而已鄭言殷六廟者據其正者而言也禮稽命徵曰殷五廟至於子孫六注云契為始祖湯為受命王各立其廟與親廟四故六鄭據之以為殷立六廟至於中興之主有德則宗既無常數故鄭不數二宗之廟也

殷武美高宗之能修寢廟

殷禘祭　時祭

商頌那祀成湯也顛子孫嘗湯孫之將箋殷家有時祭之事　玄鳥祀高宗箋以祀為祫正義謂始為祫祭於

契之廟鄭駮異義云三年一祫百王通義則殷之祫祭三年一為　長發大禘也箋郊祭天也正義以正月祭所感之帝于南郊以高宗禘祭得禮美之王肅以大禘為殷祭謂禘祭宗廟非祭天也

王制祭統殷之夏祭宗廟亦名禘禮讖云殷五年殷祭亦名禘五年殷禘鄭于禘祫志推之以為禘祭各就其廟殷人之祖出于汁光紀故于正歲正月于郊禘而祭之鄭志趙商問曰祭法殷人禘嚳而郊冥大傳云王者禘其祖之所自出以其祖配之荅曰禘者祭名天人共云

書盤庚大享注烝嘗疏秋冬祭　王制見後

周七廟　清廟　五寢　世室　太室

春官守祧奄八人注周為文武廟遷主藏焉天子七廟
疏通姜嫄為八廟廟一人故八人也　夏官隷僕掌五
寢之埽除注五廟之寢也周天子七廟惟祧無寢前曰
廟後曰寢易氏以鄭說為誤成王之時七廟雖立而未備以天子之禮致六享者五后稷大王王季文武此為五廟五寢　詩於穆清廟　左傳清廟茅屋　明堂位
魯公之廟文世室也武公之廟武世室也注周有文武
之廟世室者不毀之名也　洛誥戊辰王在新邑烝祭
歲文王騂牛一武王騂牛一王入太室祼在十有二月

疏清廟有五室中央曰太室斯干疏鄭志答張逸云周公制禮土中洛誥王入太室祼是也

漢韋玄成傳玄成等奏議曰禮王者始受命諸侯始封之君皆為太祖以下五廟而迭毀毀廟之主藏乎太祖五年而再殷祭言壹禘壹祫也祫祭者毀廟與未毀廟之主皆合食於太祖父為昭子為穆孫復為昭古之正禮也周所以七廟者以后稷始封文王武王受命而王是以三廟不毀與親廟四而七禮廟在大門之內不敢遠親也王舜劉歆議曰禮記王制春秋穀梁傳

天子七廟諸侯五大夫三士二天子三昭三穆與太祖而七宗不在此數中宗變也苟有功德則宗之　劉歆歷譜惟四月既旁生霸粵六日庚戌武王燎于周廟翌日辛亥祀于天位粵五日乙卯乃以庶國祀馘于周廟注今文尚書（後漢志注樂記曰武王伐殷為俘馘于京太室）　說文祏宗廟主也周禮有郊宗石室　水經注周禮廟及路寢皆如明堂而有燕寢焉唯祧廟別無後代通為一廟列正室於下無復燕寢之制

周六享　四時祭宗廟　宗廟六禮

大宗伯以吉禮事邦國之鬼神示以肆獻祼享先王以饋食享先王春祠夏禴秋嘗冬烝注宗廟之祭有此六享正義吉禮十二之中處其六此一經陳享宗廟之六禮也總言之有三等之差肆獻祼是祫之大祭饋食是禘之次祭春享以下是時之小祭若以總用衮冕太牢言之亦皆大祭也周五年一祫若殷則祫於三時周秋祫而已五年一禘各於其廟祭法祭天圜丘亦曰禘大

傳夏正郊天亦曰禘夏殷四時祭亦曰禘周宗廟五年禘小於祫大於四時亦大祭之名也　王制宗廟之祭春曰礿夏曰禘秋曰嘗冬曰烝注此蓋夏殷之祭名蓋疑之也周改之春祠夏礿以禘為殷祭小雅曰礿祠烝嘗此周四時祭宗廟之名正義文王受命改殷祭名以夏禘改曰礿郊特牲春禘注禘當為礿祭義春禘鄭云夏殷禮　周頌雝禘太祖也注禘大祭也大於四時而小於祫　公羊大祫者合祭也毀廟之主陳於太祖未毀廟

之主皆升合食于太祖五年而再殷祭又見後

周洛邑宗廟

書召誥疏洛誥云王在新邑烝祭王入太室祼則洛邑亦立宗廟　洛誥疏大室室之大者故為清廟廟有五室中央曰太室王肅云清廟中央之室清廟神之所在獻鬯酒以告神　南齊志曰先儒説高祖已下五世親盡故親廟有四周以后稷始祖文武二祧所以云王立七廟也禹無始祖湯不先契夏五殷六其數如之漢立

宗廟違經背古匡衡貢禹蔡邕之徒空有遷毀之議魏氏之初親廟止乎四葉晉用王肅之談以文景為共世上至征西其實六也

周宗廟禮樂　宗廟圖

尚書大傳卜洛邑營成周改正朔立宗廟序祭祀易犧牲制禮樂一統天下合和四海而致諸侯皆莫不依紳端冕以奉祭祀者太廟之中繽乎其猶模繡也天下諸侯之悉來進受命於周公而退見文武之尸者千七百

七十三諸侯周禮疏案洛誥傳云皆莫不磬折玉音金聲玉色然後周公與升歌而弦文武諸侯在廟中者伋然淵其志和其情愀然若復見文武之身然後曰嗟子乎此葢吾先君文武之風也夫

三禮義宗宗廟之數先儒所釋不同一謂天子自古以來皆立七廟二謂天子自古惟立五廟周世立七廟尚書言殷立七廟禮緯云唐立五廟王制云夏五廟鄭玄從五廟之義王肅從七廟之義孫卿云有天下者事七世穀梁傳云七廟周制

唐虞夏三代皆立五廟謂二昭

二禘與始祖而五禮緯云唐五廟夏四廟至子孫而五殷立四廟至子孫而六周六廟至子孫而七三昭三穆與太祖之廟而七　隋志周室王城明堂宗廟圖一卷祁諶撰

周朝享禮

書洛誥疏鄭玄以烝祭上屬歲文王騂牛一者是成王元年正月朔日特告文武封周公也案周頌烈文序云成王即政諸侯助祭鄭箋云新王即政必以朝享之禮

祭於祖考告嗣位也鄭意以朝享之後特以二年告文武封周公之後與孔義不同

魯大廟禘禮　魯禮禘祫義志

明堂位命魯公世世祀周公以天子之禮樂是以魯公孟春（建子之月）乘大路載弧韣旂十有二旒日月之章祀帝于郊配以后稷天子之禮也季夏六月（建巳之月）以禘禮祀周公於太廟牲用白牡尊用犧象山罍鬱尊用黃目灌用玉瓚大圭薦用玉豆雕篹爵用玉琖仍雕加以璧散

璧角俎用梡嶡升歌清廟下管象朱干玉戚冕而舞大武皮弁素積裼而舞大夏昧東夷之樂也任南蠻之樂也納夷蠻之樂於大廟言廣魯於天下也君卷冕立于阼夫人副褘立于房中君肉袒迎牲于門夫人薦豆籩卿大夫賛君命婦賛夫人各揚其職是故夏礿秋嘗冬烝春社秋省（讀為獮）而遂大蜡天子之祭也大廟天子明堂山節藻棁復廟重檐刮楹達鄉反坫出尊崇坫康圭（康讀為亢）疏屏天子之廟飾也　魯頌閟宮龍旂承祀六轡

耳耳享以騂犧是享是宜秋而載嘗夏而楅衡白牡騂剛犧尊將將毛炰胾羮籩豆大房萬舞洋洋孝孫有慶注諸侯夏禘則不礿秋祫則不嘗惟天子兼之疏鄭駮異義云三年一祫五年一禘百王通義以禮讖所云故作禘祫志考春秋禘祫之數定以為三年祫五年禘鄭禘祫志云儒家之說或云歲祫終禘或云三年一祫五年再禘禘祫志云周改先王夏祭之名為礿故禘以夏先王祫於三時周人一焉則宜以秋　穀梁傳文十三

年周公曰大廟伯禽曰太室羣公曰宮　公羊傳文十
三年魯祭周公何以為牲周公用白牡魯公用騂犅羣
公不毛注白牡殷牲也魯公從周制　左氏魯有禘樂
賓禮用之　禮運魯之郊禘非禮也周公其衰矣　論
語或問禘之說子曰知其說者之於天下也集註成王
以周公有大勲勞賜魯重祭禘於周公之廟以文王為
所出之帝而周公配之先王報本追遠之意莫深於禘
非仁孝誠敬之至不足以與此知禘之說則禮無不明

誠無不格而治天下不難矣　後漢書鄭玄著魯禮禘祫義趙伯循曰鄭玄解禘禮有四注祭法則曰祭天詩頌云宗廟之祭注郊特牲云當為礿注祭統王制則云夏殷祭名　王制注魯禮三年而祫於太祖明年春禘於羣廟自爾之後五年而再殷祭一祫一禘大宗伯注同　詩玄鳥疏禘祫疏數經無正文故鄭作魯禮禘祫志以推之其畧云魯禮三年畢則祫於太祖明年春禘於羣廟僖也宣也八年皆有禘祫祭則公羊傳所云五年而再殷祭祫在六年明矣明堂位曰魯王禮也以相準況可

知也長發疏鄭於禘祫志推之以為禘祭各就其廟　穀梁疏范略例云祭祀例有九皆書月以示譏桓二烝一嘗閔吉禘僖禘太廟文祫嘗宣有事昭禘武宮定從祀　禮記外傳春秋之經有禘而無祫　唐會要徐堅曰魯用天子禮并后稷姜嫄為七廟魯頌注姜嫄之廟在周

楚觀射父曰先王之祀以一純二精三牲四時五色六律七事八種九祭十日十二辰以致之百姓千品萬官億醜兆民經入畡數以奉之明德以昭之龢聲以聽之

古者先王日祭月享時類歲祀諸侯舍日卿大夫舍月士庶人舍時日月會于龍豵夏十月土氣含收天明昌作百嘉備舍羣神頻行國於是烝嘗家於是嘗祀

魯世室

明堂位魯公之廟文世室也武公之廟武世室也注此二廟象周有文王武王之廟也世室者不毀之名周公曰大廟魯公曰世室羣公稱宮考工記夏世室注宗廟也魯廟有世室牲用白牡此用先王之禮

春秋文十三年大室注大廟之室公羊傳世室

者何魯公之廟也伯禽周公稱大廟魯公稱世室羣公稱宮世室世世不毀也周公何以稱大廟于魯封魯公以為周公也周公拜乎前魯公拜乎後又曰大祫合祭也毀廟之主陳于太祖未毀廟之主皆升合食于太祖五年而再殷祭注太祖東鄉昭南鄉穆北鄉其餘孫從王父父曰昭子曰穆昭取其鄉明穆取其北面尚敬殷盛也謂三年祫五年禘禘所以異於祫者功臣皆祭也祫猶合也禘猶諦也禮天子特禘特祫諸侯禘則不礿祫

則不嘗大夫有賜於君然後祫其高祖　桓八年烝傳

春曰祠（薦尚韭卵）夏曰礿（薦尚麥魚）秋曰嘗（薦尚黍肫）冬曰烝（薦尚稻鴈無牲而祭謂之薦）天子四祭四薦諸侯三祭三薦大夫士再祭再薦祭於室求之於幽祭於堂求之於明祭於祊求之於遠皆孝子博求之意也大夫求諸明士求諸幽尊卑之差也殷人先求諸明周人先求諸幽質文之義也禮天子諸侯卿大夫牛羊豕凡三牲曰太牢天子元士諸侯之卿大夫羊豕凡二牲曰少牢諸侯之士特豚天子之

牲角握諸侯角尺卿大夫索牛　成六年立武宫傳注

禮天子諸侯立五廟受命始封之君立一廟至於子孫

過高祖不得復立廟周家祖有功尊有德立后稷文武

廟至於子孫自高祖已下而七廟天子卿大夫三廟元

士二廟諸侯之卿大夫比元士二廟諸侯之士一廟

左傳鄭有大宫魯有大廟周公廟也楚大室之庭祖廟也

漢原廟　宗廟儀法

高紀十二年冬十月破淮南王布還過沛置酒沛宫上

擊筑自歌曰云云起舞忼慨謂沛父兄曰游子悲故鄉吾雖都關中萬歲之後魂魄猶思沛且朕自沛誅暴逆以有天下其以沛為朕湯沐邑復其民世世無有所與孝惠五年思高祖之悲樂以沛宮為高祖原廟

禮樂志初高祖既定天下過沛與故人父老相樂酒醉歡哀作風起之詩令沛中僮兒百二十人習而歌之至孝惠時以沛宮為原廟師古曰原重也言已有正廟更重立之皆令歌兒習吹以相和常以百二十人為員安世歌乃立祖廟敬明尊親大矣孝熙四極爰輳

蕭何傳漢二年守關中立宗廟社稷　叔孫通傳孝惠徙通為奉常定宗廟儀法及稍定漢諸儀法史記叔孫通明朝廷宗廟儀法惠帝為東朝長樂宮及閒往數蹕煩民作複道方築武庫南通奏事因請閒曰陛下何自築複道高帝寢衣冠月出遊高廟晉灼曰黃圖高廟在長安城門街東寢在桂宮北子孫奈何乘宗廟道上行哉帝懼曰急壞之通曰人主無過舉今已作百姓皆知之矣願陛下為原廟渭北原再也高祖已有廟在長安城中衣冠月出游之益廣宗廟大孝之本上乃詔有

司立原廟通鑑云惠帝四年叔孫通云乃詔有司立原廟帝出游離宮通曰願因取櫻桃獻宗廟上許之諸果獻由此興　元紀建昭五年七月庚子復原廟文穎曰渭北廟　後紀光武建武五年七月丁丑幸沛祠高原廟建武二年益延定沛修高祖廟置嗇夫祝宰樂人章帝章和元年八月已丑遣使祠沛高原廟　後百官志高廟令六百石本注曰守廟掌按行掃除無丞注漢官儀曰員吏四人衛士一十五人　史記正義括地志云高廟在長安縣西北十三里渭南

唐柳宗元作沛國漢原廟銘序曰登布衣于萬乘化環堵為四海基岱嶽之高源洪河之長　秦始皇二十七年作宮渭南更命信宮為極廟象天極也

漢顧成廟　漢諸帝廟號

文紀四年秋九月作顧成廟注服虔曰廟在長安城南（方輿記曰文帝廟在金墉北大道南）應劭曰文帝自為廟制度卑狹若顧望而成猶文王靈臺不日成之故賈誼曰顧成之廟為

天下太宗與漢亡極如淳曰身存而自為廟若尚書之

顧命也景帝廟號德陽（中四年三月起）武帝廟號龍淵（元光三年正月

起）昭帝廟號徘徊宣帝樂游（神爵三年春起）元帝長壽成帝陽

池　古今注顧成廟有三玉鼎二真金鑪槐木悉為扶

椽鈎欄畫雲氣龍虎于上　史記正義括地志云德陽

宮漢景帝廟在雍州咸陽縣東北二十九里自作之諱

不言廟故言宮　韋玄成傳宗廟異處昭穆不序宜入

就太祖廟而序昭穆如禮　郊祀志注師古引廟記云

五帝廟在長安東北 唐志地理有廟記一卷 南史吳均著廟記十卷

漢郡國祖宗廟

高紀十年八月令諸侯王皆立太上皇廟于國都 郡國置别廟始於此 帝玄成傳初高祖時令諸侯王都皆立太上皇廟 建咸銷萌一民之至權也 至孝惠尊高帝廟為太祖 惠紀令郡諸侯王立高廟 景帝尊孝文廟為太宗行所嘗幸郡國各立廟宣帝本始三年復尊孝武廟為世宗行所巡狩亦立焉凡祖宗廟在郡國六十八合百六十七所而京師自高祖至宣

帝與太上皇悼皇考各自居陵旁立廟并為百七十六又園中各有寢便殿日祭於寢月祭於廟時祭於便殿寢日四上食廟歲二十五祠便殿歲四祠又月一游衣冠至元帝時貢禹言天子七廟令孝惠孝景廟親盡宜毁及郡國廟不應古禮宜正定天子是其議永光四年下詔先議罷郡國廟丞相玄成等七十人皆曰宗廟在郡國者宜無修奏可十月乙丑罷郡國廟後月餘復下詔曰明王制禮立親廟四祖宗之廟萬世不毁其與將

軍列侯大夫博士議玄成等四十四人奏議曰高帝宜為太祖之廟世世不毁大司馬車騎將軍許嘉等二十九人以為孝文宜為太宗廟廷尉忠以為孝武宜為世宗廟上重其事依違一年下詔曰王者祖有功宗有德尊尊之大義也存親廟四親親之至恩也高帝為太祖孝文為太宗世世承祀傳之無窮時永光五年也匡衡曰天序五行人親五屬天子奉天故率其意而尊其制是以禘嘗之序靡有過五受命之君躬接于天萬世不

墮繼烈以下五廟而遷上陳太祖間歲而祫初上定迭
毀禮獨尊孝文廟而孝武親未盡故未毀至建昭五年
上復申明之曰孝宣尊孝武廟曰世宗損益之禮不敢
有與他皆如舊制唯郡國廟遂廢云哀帝即位王舜劉
歆議世宗廟不宜毀從之　志宣帝由武帝正統興立
三年尊為世宗行所循狩郡國皆立廟告祠世宗廟日
有白鶴集後庭告祠孝昭寢有鴈五色集殿前西河築
世宗廟神光興于殿旁又興于房中如燭狀廣川國世

宗廟殿上有鍾音夜有光下詔赦天下

漢廟二十五祠

常玄成傳廟歲二十五祠見上注晉灼曰漢儀注宗廟一歲十二祠五月嘗麥六月七月三伏立秋貙婁又嘗粢八月先夕饋飧皆一太牢酎祭用九太牢十月嘗稻又飲蒸二太牢十一月嘗十二月臘二太牢又每月一太牢如閏加一祀與此上十二為二十五祠如淳曰月祭朔望加臘為二十五師古曰晉說是也　劉歆議春秋

外傳曰日祭月祀時享歲貢終王祖禰則日祭曾高則月祀二祧則時享壇墠則歲貢大禘則終王德盛而游廣親親之殺也彌遠則彌尊故禘為重矣孫居王父之處正昭穆則孫常與祖相代此遷廟之殺也聖人於其祖出於情矣禮無所不順故無毀廟自貢禹建迭毀之議惠景及太上寢園廢而為虛失禮意矣韋玄成傳

趙廣漢傳丞相奉齋酎入廟祠注師古曰將酎祭宗廟而先絜齋也

薛廣德傳其秋上酎祭宗廟出便門長安城南面西

頭第一門欲御樓船廣德曰宜從橋先敺光祿大夫張猛進曰云云先敺導乘輿也

漢太廟令

宋志太常有太廟令一人丞一人竝前漢置西京曰長東京曰令領齋郎二十四人

漢雒陽高廟　親廟

紀建武二年正月壬子起高廟建社稷於雒陽是月大司徒鄧禹入長安遣府掾奉十一帝神主納于高廟注

漢禮儀制度曰人君前有朝後有寢終則制廟以象朝制寢以象寢光武都雒陽乃合高祖以下至平帝為一廟藏十一帝主於其中元帝次當第八光武第九故立元帝為祖廟後遵而不改　建武十九年正月庚子追尊宣帝（祭法疏案漢儀高帝廟主九寸前方後圓圍一尺后主七寸）　祭祀志建武二年正月立高廟於雒陽（注漢舊儀曰故孝武廟古今注曰於雒陽校官立之）四時祫祀高帝為太祖文帝為太宗武帝為世宗如舊餘帝四時及臘一歲五祀三年正月立親廟雒陽祀父南

頓君以上至舂陵節侯紀正月辛巳立皇考南頓君已上四廟時祀儀未設至十九年五官中郎將張純與太僕朱浮奏議禮為人子事大宗降其私親當除今親廟四事下公卿博士議郎大司徒涉等議宜奉所代立平哀成元帝廟代今親廟上可涉等議詔曰以宗廟處所未定且祫祭高廟其成哀平且祠祭長安故高廟其南陽舂陵歲時且因故園廟祭祀惟孝宣帝有功德上尊號曰中宗於是雒陽高廟四時加祭孝宣孝元凡五帝其西廟成哀平三

帝主四時祭於故髙廟東廟京兆尹侍祠冠衣車服如太常祠陵廟之禮明帝即位以光武撥亂中興更為起廟尊號曰世祖廟以元帝於光武為穆雖非宗不毀也明帝遺詔遵儉無起寢廟藏主於世祖廟更衣孝章即位不敢違以更衣有小别上尊號曰顯宗廟間祠於更衣四時合祭於世祖廟章帝遺詔如先帝故事注東觀書曰章帝初即位賜東平憲王蒼書云云上復報曰有司奏上尊號曰顯宗藏主更衣不敢違詔祫食世祖廟

樂皆如王議以正月十八日始祠仰見榱桷俯視几筵眇眇小子哀懼戰慄無所奉承蒼上言文武宣元祖祫食高廟皆以配張純傳十九年與太僕朱浮言陛下中興宜恭承祭祀令禘祫高廟陳序昭穆而舂陵四世君臣並列以卑厠尊不合禮意謂宜除令親廟詔下公卿大司徒涉大司空融議宣元可親奉祠成帝以下有司行事別為南頓君立皇考廟其祭上至舂陵節侯羣臣奉祠以明尊尊之敬親親之恩從之 隋志元帝時貢禹匡衡之徒始

建其禮以高帝為太祖而立四親廟是為五廟唯劉歆以為天子七廟諸侯五廟降殺以兩之義班固稱考論諸儒之議劉歆博而篤矣光武建高廟於雒陽乃立南頓君以上四廟就祖宗而為七許善心等議

漢禘祭 禘祫

肅宗紀建初七年秋八月飲酎高廟禘祭光武明帝甲辰詔書云祖考來假明哲之祀仰惟先帝烝烝之情前修禘祭以盡孝敬朕得識昭穆之序寄遠祖之思令大

禮復舉加以先帝之坐悲傷感懐庶或饗之肅雍之臣辟公之相皆助朕之依依令賜公卿錢及百官執事十月癸丑幸長安丙辰祠高廟　張純傳建武初郊廟婚冠禮儀多所正定純以宗廟未定昭穆失序十九年與朱浮奏云云見前是時宗廟未備自元帝以上祭於洛陽高廟成帝以下祠於長安高廟南頓四世隨所在而祭二十三年為大司空二十六年詔純曰禘祫之祭不行已久宜據經典詳為其制純奏曰禮三年一祫五年一

禘春秋傳公羊曰大祫者何合祭也毀廟及未毀廟之主皆登合食乎太祖五年而再殷漢舊制三年一祫毀廟主合食高廟存廟主未嘗合祭元始五年諸王公列侯廟會始為禘祭注紫平帝元始五年祫祭明堂諸侯王列侯宗室助祭賜爵金帛令純云禘祭葢倶是大祭名可通也又前十八年親幸長安亦行此禮注續漢書曰十八年上幸長安詔太常行禘禮於高廟序昭穆父為昭南向子為穆北向紀三月壬午祠高廟禮說三年一閏天氣小備五年再閏天氣大備故三年一祫五年一禘禘之為言諦諦定昭穆尊卑之義也禘祭以

夏四月陽氣在上陰氣在下故正尊卑之義祫祭以冬十月五穀成熟物備禮成故合聚飲食斯典之廢於茲八年自十八年至此謂可如禮施行以時定議帝從之自是禘祫遂定一云哀帝元壽中初行祫禮當省　祭祀志建武二十六年有詔問張純禘祫之禮不施行幾年純奏云云元始五年始行禘禮父為昭南嚮子為穆北嚮父子不並坐而孫從王父云云上難復立廟遂以合祭高廟為常後以三年冬祫五年夏禘之時但就陳祭毀廟主而已謂之殷

太祖東面惠文武元為昭景宣為穆惠景昭三帝非殷祭時不祭注決疑要注曰昭明也穆順也始祖特於北其後以次夾始祖而南漢舊儀曰宗廟三年大祫祭子孫諸帝以昭穆坐於高廟毀廟皆合食設左右坐高祖南面幄綉帳曲几黄金釦器昭西面曲屏風穆東面皆曲几皇帝上堂盥侍中以巾奉觶酒從帝進拜謁贊饗曰云云前上酒畢賛饗奉高祖賜壽皇帝起再拜即席平明上九巵因賜胙丁孚漢儀載薦酎祝文瑕辭 朱

氏曰漢始諸帝廟各為一處明帝藏主更衣魏晉循之遂不能革

漢建武元和宗廟儀　齋令

志明帝遺詔遵儉無起寢廟藏主於世祖廟更衣孝章不敢違聞祠於更衣四時合祭於世祖廟注蔡邕表志曰孝明立世祖廟明再受命祖有功之義後嗣遵儉不復改立皆藏主其中聖明所制一王之法也自執事之吏下至學士莫能知兩廟之意宜具録本事建武乙

未元和丙寅詔書下宗廟儀及齋令宜入郊祀志永為典式東觀書章帝賜東平王蒼書曰迫遺詔不起寢廟宜有所宗之號　傳張純建武初郊廟禮儀多所正定董鈞永平初宗廟禮樂威儀章服令參議儒林　蔡邕熹平六年七月上封事孝元皇帝策書曰禮之至敬莫重於祭又元和故事復申先典注元和二年脩羣祀前後制書推心懇惻　前章玄成傳高后患臣下非議宗廟定著令元帝改制蠲除此令河平元年又復

漢五供　烝祭　初祭

後禮儀志正月上丁祀南郊禮畢次北郊明堂高廟世祖廟謂之五供　紀明帝永平三年冬十月烝祭光武廟初奏文始五行武德之舞注烝衆也冬物畢成可祭者衆　武德舞歌詩曰於穆世廟肅雍顯清　六年四月甲子詔太常以礿祭之日陳鼎於廟十七年五月戊子公卿上壽制曰高祖光武聖德所被太常擇吉日策告宗廟　章帝元和二年四月庚申假于祖禰告祠高廟九月丙申名濟南王康中山王焉

會烝祭　宮志世祖廟令一人六百石如高廟漢官曰員吏六人衛士二十人　東京賦躬追養於宗祧烝嘗與禴祠物牲辯省設其楅衡毛炰豚拍亦有和羹滌濯靜嘉禮儀孔明萬舞奕奕鐘鼓喤喤靈祖皇考來顧來享神具醉止降福穰穰　齊志王儉議蔡邕獨斷曰云云謂之五供江淹議陳忠奏事云延光三年正月十三日南郊十四日北郊十五日明堂十六日宗廟十七日世祖廟仲遠五祀絡統五供與忠此奏皆爲相符高堂隆表二郊及

明堂宗廟各一日後漢惟南郊備大駕自北郊以下車駕十省其二

魏七廟

魏志太和元年四月甲申初營宗廟　宋志文帝黄初二年六月以洛京宗廟未成祠武帝於建始殿親執饋奠如家人禮明帝太和三年十一月洛京廟成迎高祖以下神主共一廟為四室景初元年六月有司始奏定七廟之制三祖之廟萬世不毀其餘四廟親盡迭遷如

周后稷文武廟祧之禮魏初高堂隆為鄭學議立親廟四虛置太祖及二祧以待後代景初間乃依王肅更立五世六世祖就四親為六廟　宋傅休議漢初帝各異廟故告不必同自漢明帝以來乃共堂各室魏晉依之

魏祠廟令

國史禮志景祐二年八月禮院言案魏武帝祠廟令降神訖下階就蕞而立須奏樂畢

晉太廟

紀武帝泰始二年正月有司奏置七廟帝重其役詔權立一廟七月辛巳營太廟致荆山之木采華山之石鑄銅柱十二塗以黄金鏤以百物綴以明珠十一月辛卯遷祖禰神主于太廟咸寧二年六月癸丑薦荔支太康元年五月丁卯薦酃渌酒八年九月改營太廟十年四月成志十年改築於宣陽門内然狀位之制如初乙巳遷神主于新廟帝迎于道左遂祫祭大赦孝武太元十六年正月庚申改築

太廟九月新廟成殿正室十六間東西儲各一間合十八間　梁志武帝太始元年尊宣景文帝二年正月羣臣奏議依有虞故事即用魏廟奏可於是祠六世與景帝為七其禮據王肅說七月詔改創宗廟太康元年六月羣臣奏古者七廟異所宜如禮詔曰近代皆一廟七室於禮無廢於情為敘其仍舊　蔡謨傳於禮儀宗廟制度多所議定唐志蔡謨

晉七廟議三卷　隋志七廟議一卷干寶撰

宋太廟烝嘗儀注　禘祫議後魏禘祫議

禮志元嘉六年七月太學博士徐道娛上議曰伏見太
廟烝嘗儀注皇帝行事畢出便坐三公已上獻太祝送
神于門然後至尊還拜百官賛拜乃退博士江邃議在
始不迎明在廟也卒事而送節孝思也若不送而辭是
舍親也辭而後送是遣神也孝子不忍違其親又不忍
遣神是以祝史送神以成烝嘗之義舊儀為是九月徐
道娛議禘祫之禮三年一五年再公羊所謂五年再殷
祭也在四時之間周禮所謂凡四時之間禮也禮稱天

子祫嘗諸侯烝祫有田則祭無田則薦鄭注天子先祫然後時祭諸侯先時祭然後祫有田者既祭又薦新祭以首時薦以仲月然則大祭四祀其月各異天子以孟月殷仲月蒸諸侯孟月嘗仲月祫也　後魏志景明二年六月孫惠蔚上言祀之大者莫過禘祫漢氏拾掇遺篆淹中之經孔安所得惟有卿大夫士饋食之篇而天子諸侯享廟之祭禘祫之禮盡亡曲臺之記戴氏所述然多載尸灌之義牲獻之數而行事之法備物之體蔑

有具焉令之取證惟有王制公羊二書兩漢魏晉咸據斯文以為朝典　太和十三年五月壬戌臨皇信堂引見羣臣詔曰祭法稱虞氏禘黄帝大傳曰禘其祖之所自出不王不禘論曰禘自既灌詩頌長發大禘爾雅禘大祭也夏殷四時祭礿禘烝嘗周改禘為祠祭義春禘秋嘗亦夏殷祭也王制犆礿祫禘祫嘗祫烝鄭玄解禘天子祭圜丘曰禘祭宗廟大祭亦曰禘三年一祫五年一禘祫則合羣毀廟之主於太廟合而祭之禘則增及

百官配食者審諦而祭之天子先禘祫而後時祭諸侯先時祭而後禘祫魯禮三年畢而祫明年而禘圜丘宗廟大祭俱稱禘祭有兩禘明也王肅稱天子諸侯皆禘於宗廟非祭天之祭郊祀后稷不稱禘宗廟稱禘禘祫一名也合祭稱祫審諦稱禘非兩祭之名三年一祫五年一禘總而互舉之故稱五年再殷祭不言一禘一祫

唐太廟　東都太廟　昭武廟

禮志唐武德元年始立四廟曰宣簡公懿王景皇帝元

皇帝三月己巳立四親廟六月己卯追尊貞觀九年七月辛亥太宗詔有司定議諫議大夫朱子奢請立七廟虚太祖之室以待於是尚書八座議禮曰天子三昭三穆與太祖之廟而七晉宋齊梁皆立親廟六此故事也制可於是祔弘農府君及高祖為六室舊紀貞觀九年七月甲寅增修太廟為六室神龍元年已復京太廟又立太廟于東都五月議立始祖為七廟議者欲以涼武昭王為始祖博士張齊賢議以為不可初議立七廟以涼武昭王為始祖于志寧以為非王業所因從之於是以景帝為始祖而不祔

宣帝劉承慶以王制三昭不合重崇宣帝已而以孝敬為義宗祔于廟由是為七室睿宗時姚元之宋璟以謂義宗追尊之帝不宜列昭穆由是祔中宗而光皇帝不遷遂為七室開元十年六月己巳詔宣帝復祔于正室謚獻祖并謚光皇帝為懿祖又以中宗還祔太廟十一年五月乙丑一作四月丙辰於是太廟為九室寶應二年祧獻懿祔玄宗肅宗自是之後常為九室矣初玄宗復祔獻祖詔曰使親而不盡遠而不祧說者遷就其事以謂三昭三穆與太祖祖功宗德三廟不遷為九廟者周制也及敬文武三宗為一代終唐世常為九代十一室　殷盈孫傳議曰故廟十一

室二十三楹楹十二梁垣墉廣表稱之　會要武德元年六月六日立四廟於長安通義里神龍元年五月乙酉東都創置太廟以武氏故廟為唐太廟　開元四年七月十八日禮官陳貞節蘇獻上七廟昭穆議孝和中宗請同殷陽甲漢成帝為別廟十一年四月祭酒徐堅表曰夏殷周漢立廟不同一處漢光武中興崇儉七室共堂歷代遵行以為折衷五月一日遷中宗于太廟七月二日詔曰祧室宜列為正室使親而不盡遠而不祧廟以貌存宗由尊立於是為九室會

昌六年五月禮儀使奏於太廟東增兩室定為九代十一室以全恩敬從之　大歷十四年顏真卿議曰漢朝近古故前漢十二帝為祖宗者四而已後漢以推美為先光武以下皆有廟號近代循之請依三昭三穆之議

太和八年正月丙寅修太廟　貞觀九年十一月十八日一本十二月庚戌詔詔太原肇基王業事均豐沛義等宛譙宜別建寢廟顏師古議曰郡國造廟爰起漢初事不稽古

地理志河中府龍門有高祖廟貞觀中置　長慶元年二月李渤奏太微宫神

主請歸祔太廟東都留守鄭絪奏禮無二主望監神龍權宜之制遵建中矯正之禮博士王彥威議周書名誥洛誥有告豐廟洛廟之文則周人兩都並建宗祧至則告饗凡邑有宗廟先君之主曰都則兩都宗廟各宜有主 會昌五年七月中書門下李德裕奏孟州汜水縣武牢關太宗擒王竇之地關城東峰有高祖太宗像在一堂威靈皆畏於軒臺風雲疑還於豐沛請如漢郡國立廟故事更造一殿號昭武廟制可紀五年十月作昭武廟于虎牢關 地理

志汜水西一里伏龜山有昭武廟會昌五年置 宗社之典敬而不私郡國立廟非古也以上並會要

唐親享太廟

會要紀用甲子 太宗二貞觀三年正月十日戊午十七年四月十七日庚寅親謁 高宗四永徽三年正月丙子乾封元年四月八日總章元年十二月十九日儀鳳二年正月十四日 中宗一神龍元年十一月六日壬午 睿宗一景雲三年正月一日辛未 玄宗七先天元年十月四日庚子開

元六年十一月六日丙申十七年十一月四日庚寅天寶元年二月十八日甲午六載正月十七日丁亥十載正月九日癸巳十三載二月八日癸酉肅宗二乾元元年四月十三日甲寅上元二年建子月二十九日庚戌代宗一廣德二年二月二十七日甲戌德宗四建中元年正月四日庚午貞元元年十一月十日六年十一月七日己巳九年十一月九日甲申憲宗一元和二年正月庚寅穆宗一長慶元年正月庚子敬宗一寶慶元年正月庚戌文宗一太和

三年十一月癸巳　武宗二會昌元年正月庚辰五年正月庚戌　宣宗一大中七年正月癸丑　懿宗二咸通元年十一月丙子　四年正月己巳　僖宗一乾符二年正月庚寅　昭宗二龍紀元年十一月戊申　天復元年四月甲戌　開元五年十月丙子京師修太廟成六年十月有司撰享太廟儀注以祔祭之日車駕發宮上曰祭必先齋所以齋心也宜於齋所設齋宮五日赴宮宿六日質明行事宋璟等言聖情深至請即施行又儀注自大次至殿前施行

褥帝不許但履地而行六日上自齋宮步詣太廟十一月丙申親謁　藝文志郭山惲親享太廟儀注三卷

杜甫朝享賦膋以蕭合酤以茅明蝦以慈告祝以孝成福穰穰於絳闕芳非非於玉堂　韓愈元和聖德詩正月元日初見宗祖躬執百禮登降拜俯薦于新宮視瞻梁梠感見容色淚落入俎侍祠之臣助我惻楚乃以上辛於郊用牡二年正月庚寅朝享廟至德順二室嗚咽感動

唐禘祫儀

禮志兼會要上元三年十月三日有司祫享太廟議者以禮緯三年一祫五年一禘公羊五年再殷祭兩義莫能決太學博士史玄璨議祫在禘後三年禘在祫後二年從之開元六年秋祫明年而禘後凡七祫五禘至二十七年祫禘並在一歲有司覺其非乃議請從徐邈先二後三之議邈謂二禘相去為月六十中分三十置一祫禮部郎崔宗之駁集賢學士陸善經以為允太常卿韋縚請以今年夏禘為殷祭之源五年再殷周而復始從之由是一禘一祫在五年之間合於再殷之義開元十七年四月十日庚午禘

饗太廟九室命有司攝行禮初唐禘祫序昭穆禘各於其室禮官韋縚奏請如王肅等議禘祫皆序列昭穆從之唐興以景帝為太祖世近在三昭三穆之内至祫禘乃虛東向之位而太祖與羣廟列於昭穆代宗祔元肅遷獻懿於是太祖居第一室禘祫正位東向而獻懿不合食凡十八年建中二年九月四日太常博士陳京請別為獻懿立廟至禘祫則享京本傳同詔百官議禮儀使顔真卿曰景帝配天尊無與上禘祫暫屈昭穆以申孝尊

先實明神之意晉蔡謨等有成議請祫享奉獻主東向
懿主居昭景主居穆於是還獻懿祫於廟貞元七年十
一月二十八日太常卿裴郁言獻懿親盡廟遷居東向
非是下羣臣議八年正月二十三日左庶子李嶸等七
人議復藏二主西夾室吏部郎中柳冕等十二人議請
別廟以居二祖工部郎張薦等請自獻而下悉入昭穆
虛東向位司勳員外郎裴樞議建石室于寢園考功員
外郎陳京言興聖則獻懿曾高祖以曾孫祔曾高廟大

順也京兆少尹常武曰祫則獻祖東向禘則太祖東向仲子陵請遷獻懿於德明興聖廟其月二十七日柳冕上禘祫義證義一作議凡十四篇以備顧問三月十二日奏議狀四門博士韓愈質衆議自申其説曰當禘祫獻祖居東向景從昭穆是祖以孫尊孫以祖屈十一年七月十二日詔于頎等議十四狀令尚書省會百官國子儒官定可否二十六日左司郎陸淳奏令議者有四曰藏夾室曰置别廟曰各遷於園曰祔興聖廟唯祔興聖廟庶

乎得禮議者不過三一曰復太祖正位二曰並列昭穆虛東向三曰祫則獻祖禘則太祖迭居東向帝未決十二年十月辛亥祫祭太廟十九年三月將禘祭京復請詔百官議左僕射姚南仲等獻議五十七封付都省集議王紹等五十五人請奉獻懿主祔興聖廟鴻臚卿王權曰詩清廟祀文王不言大王王季祔后稷廟不敢以私奪公也權據詩禮成文上意遂定十五日丙申定遷二祖于德明興聖廟二十四日禘饗太廟太祖始復東向京自博士奏議彌二十年乃決

宋朝咸平元年宋湜議曰續

曲臺禮貞元十年給事中陳京議祫祭圖中扆俱列昭位

唐諸臣廟室著令

志諸臣廟室服器之數視其品開元十二年著令會要十三年勑一品二品四廟三品三廟五品二廟嫡士一廟庶人祭於寢及定禮二品以上四廟三品三廟三品以上不須爵者亦四廟有始封為五廟四品五品有兼爵亦三廟六品以下達庶人祭於寢 會要貞觀六年侍中王

珪不立廟為執法所糾天寶元年四月蕭嵩以私廟近曲江請移他處會昌五年二月勅百寮不得於京城內置廟於坊內置者准古禮於所居處大中五年十一月一日崔龜從請下太常禮院重定立廟制度禮院奏逺坊得立廟三品以上不得過九架三室五間㙮室以石廟垣開南門東門有屋餘准開元禮曲臺禮為定制

唐祀夏禹廟

舊紀貞觀十二年二月乙丑次陜州祀夏禹廟　狄仁

傑傳持節江南毀吳楚淫祠千七百房止留夏禹吳太伯季札伍員四祠　宋朝政和四年七月五日修陝府三門山禹廟　吳越春秋啓使使以歲時春秋祭禹於越立宗廟於南山之上　後漢志陳留郡雍丘注引曹植禹廟讚　祥符三年九月四日庚辰禮官請祀汾陰前七日以中祠禮祭伏羲神農漢文廟河中舜廟河西禹廟龍門湯廟寶鼎周文王周公廟臨晉武王廟永樂黄帝廟湖城用中牢五年五月河中府於舜井側建

廟六年十一月四日又以謁太清宫請祠高辛湯廟應天

禮如中祠又見羣祀景德四年二月庚寅令河南府建漢高

祖廟以時致祭編入正辭録

建隆四親廟　嘉祐八室圖

建隆元年正月二十三日太常請立宗廟已已二十九日兵

部尚書張昭等議主客郎中任徹狀堯舜禹五廟二昭二穆與

始祖商六廟昭穆之外祀契與湯周七廟親廟之外祀

太祖文武魏晉始復七廟之制隋文立高曽祖禰四廟

唐因隋制廟止四親請追尊四代號謚立四廟奏可三月壬戌有司上廟號高祖朓謚曰文獻廟號僖祖曾祖珽謚惠元廟順祖祖敬謚簡恭廟翼祖考弘殷謚昭武廟宣祖九月丙午册四親廟而親饗之禮行于乾德元年十一月癸亥開寶四年十一月戊午之親郊開寶九年三月五日之雩祀太平興國二年正月十五日禮院言唐長安太廟九室皆同殿異室其制二十一間四柱東西夾室各一前後面各三階東西各二側階令太廟四室每室三間太祖升祔請如長安廟制為五

室室二間詔宗正脩奉至道三年五月有司言唐郊祀
録廟各一屋三間華飾連以罘罳同殿異室無别設庫
屋明文請東西各增脩一間以藏寶冊從之景德四年
七月龍圖待制陳彭年請太廟偏門東門祠官不許乘
馬入祥符二年九月十六日決金水河為渠環太廟初
廟室前楹狹隘禘祫序昭穆南北不相對嘉祐親祫增
築土階張幄帟乃可行禮嘉祐八年六月英宗已立禮院請
增一室觀文殿學士孫抃等議曰禘祫圖太祖太宗同

居昭位南向真宗居穆位北向盖先朝稽古禮著祀典請增為八室以備天子事七世之禮侍講盧士宗司馬光議僖祖遷西夾室祀三昭三穆抃等再議存僖祖室以備七世之數甲戌廣太廟為八室甲午二十四日脩奉太廟使蔡襄以八室圖進焉請廣廟室并夾室為十八間二丈七尺如親祫時先是康定元年十二月十三日同判太常宋祁請七室各牓其門曰某祖某宗之廟室詔可宗正丞趙觀請增廣檐陛凡

元豐八年八月禮官請祧翼祖元符三年五月禮官言晉成帝時宗廟十室康帝以弟承統不遷京兆府君

始增為十一室宜如晉故事崇寧二年五月詔曰景祐欽崇之詔元符尊奉之文恩以稱情禮以義起酌鄭氏四親之論取王肅九廟之規奉二祧之靈翼宣還列聖之次四年正月奉僖祖為太廟始祖

乾德親饗太廟

乾德元年十一月十三日帝以親郊齋于崇元殿翌日服通天冠絳紗袍執鎮圭乘玉路鹵簿前導赴太廟宿齋翌日未明三刻帝服衮冕執鎮圭行饗禮于四室自

是毋行郊祀前一日朝饗太廟如儀 太祖四親郊朝享三告幸西京行雩祀一 太宗五並親郊朝享 真宗十二親郊朝享四告行封禪一封禪禮成恭謝一告祀汾陰一汾陰禮成恭謝一聖祖降恭謝一告謁太清宫一東郊恭謝二 仁宗十三親郊朝享九明堂朝享一祫祭一修大内恭謝一 英宗一親郊朝享 神宗六郊祀朝享四明堂朝享二 哲宗五郊祀二明堂三 徽宗九冬祀朝享八宗祀一 高宗十明堂三上徽宗冊寳一親郊六

端拱二年七月丁亥詔以八月二十四日親饗太廟有司詳定儀注辛丑詔以彗孛停

咸平親饗太廟

咸平二年十一月乙酉饗太廟至太宗室泣下歔欷感動左右

祥符恭謝太廟 儀注 樂章 奉先歌

祥符元年十一月二十三日庚辰詔曰朕祇事上封克成大典二十七日上尊謚禮畢恭謝太廟有司定儀注以聞二十五日壬午詳定所上儀注李宗諤上奠獻樂章二首癸未帝齋于長春殿翌日甲申帝服通天冠絳

袍奉太祖太宗尊謚冊寶拜授攝太尉王旦持節奉冊升輅鑾駕詣廟酌奠六室五年閏十月三日詔以真馭下臨逊知遐冑以今月七日告謝太廟令有司定儀注四日丁卯命置五使如郊禮備三獻庭設官懸登歌鑾駕儀仗增至七千人舊用二千人五日孝宗謁上奠獻登歌瑞安曲樂章六日帝齋于長春殿翼日辛未恭謝太廟六室帝作奉先歌近臣畢和　天禧元年正月三日癸卯以朝饗太廟誓百官八日戊申奉寶冊升輅九日己

酉奉上六室寶冊百官陪列十日庚戌朝享六室二年

六月十五日詔太廟每室各置祭器

明道奉慈廟

祥符六年七月有司請奉元德皇后合饗曰母貴由于子子孝本于親后稷諸侯故姜嫄異祭于帝嚳開元王者故昭成祔饗于睿宗明道二年五月丁卯錢惟演請以章獻明肅劉章懿李二后並祔真宗室下禮官議六月己未禮官言太祖追尊四室以一后配太宗以孝明

配太祖室而孝惠孝章别廟真宗以懿德配太宗室禮官援唐昭成肅明故事請以明德同祔祥符三年判宗正趙湘請祔元德詔禮官議六年復請從之今章穆已祔真宗室按帝嚳之妃后稷之母特立廟而祭謂之閟宫請即太廟外立别廟奉二太后神主同殿異室歲時薦饗如太廟七月己丑詔别立廟名自為樂曲八月壬寅學士馮元宋綬等言周立妣廟謂之閟宫梁有小廟唐有儀坤二后廟請名奉慈從之十月己酉祔二后神

主于奉慈廟慶歷五年閏五月二十七日詔曰朕有事

太廟格于奉慈其議升祔禮十月辛酉升二后祔真宗

廟七年七月二十一日詔將來南郊享奉慈廟朕親行

之十一月丁酉朝饗太廟奉慈廟（熙寧二年九月辛卯廢奉慈廟）

景祐宗廟薦新禮

雍熙二年十一月十一日以畋獵親射所獲十兎饗太

廟（按開寶通禮薦新之儀）淳化三年正月二十六日詔仲春開氷

獻羔祭韭景祐二年四月八日己未宗正丞趙良規言

月令一歲之間八薦新物周頌潛冬薦魚春獻鮪是其樂章存者通禮著宗廟薦新凡五十餘品本開元禮詔禮官議曰本朝惟薦氷著常祀吕紀簡而近薄唐令雜而不經於是更定四時所薦凡二十八物卜日薦獻一以開寶禮六月禮官請四時薦新禮如朔望牙盤食帝后同薦詔可元豐二年七月二十八日詳定禮文所言孟春薦韭以卵羞以葑仲春薦氷季春薦筍羞以含桃孟夏以彘嘗麥仲夏嘗雛以黍羞以瓜季夏羞以芡蔆孟秋

嘗粟與稷羞以棗梨仲秋嘗麻稻羞以蒲季秋嘗菽羞以兎粟孟冬羞以雁仲冬麕季冬魚凡二十七物古者薦于寢漢儀嘗韭之屬皆於廟韋玄成傳以為廟歲二十五祠而薦新在焉隋唐因其失然皆不出神主請依韋彤五禮精義但設神座三年十月又言孟饗無祠禴烝嘗之别請春加韭卵夏麥魚秋黍豚冬稻雁以應古禮四年十月十四日又言唐天寶五載四月已亥始詔太廟加常食一牙盤韋彤等議燕私之饌不可瀆其牙

盤食請罷從之先是乾德六年和峴請禘祫時饗如唐天寶之制如牙盤食十六日詔八廟月祭用牲元祐七年八月從太常丞呂希純之言復用牙盤易名薦羞紹聖元年七月復罷

景祐定三聖崇配

二年五月甲申朔詔王者奉祖宗尚功德禋天祀地則侑神作主審諦合食則百世不遷其令禮官辯崇配之序定二祧之位庚子禮院言王者建廟祏之嚴合昭穆之綴祖一而已始受命也宗無豫數待有德也太祖誕

受寶命付畀四海鋪敦變伐潛黜不端夷澤潞之畔兼淮海之眛東焚吳輿右因蜀壘湘楚番禺請吏入朝當此之時天下去大殘蠹更生此萬世之業也太宗提神略席下武龔行天討底定太原由是謹九刑之辟藝四方之貢信賞類能重食勸分官無煩苛人無惆怨又引搢紳諸儒講道興學炳然與三代同風真宗乾粹日昭執競維烈遂考夏諺紹虞巡祀牒岱宗育穀冀壤翕受瑞福普浸黎元肖翹跂行民罔不寧百度已備眷授明

辟以太祖比周后稷太宗真宗比周之文武洪惟一祖二宗之烈歷選墳誥未有髙焉者也請以太祖為定配二宗為迭配其將來皇帝親祠請以三聖皆侑上顯對越之盛次申遹追之感詔恭依十一月乙未郊祀三聖並侑皇祐三年九月辛亥明堂陟配三后胡宿言唐初始有兼配垂拱中有三祖同配之禮開元十一年禮官建議罷之至道三年詔親郊以太祖太宗並配景祐二年詔太祖定配二宗迭侑復有三聖並侑之詔

皇祐親饗太廟

天聖元年四月乙卯遣官禘饗太廟禮官言三年一祫以孟冬五年一禘以孟夏遂以薦饗為禘饗皇祐二年九月二十五日己酉以大饗明堂具大駕鹵簿赴景靈宫行薦饗禮畢齋于太廟翌日庚戌詣七室行朝饗之禮降神樂作帝密諭樂卿令備其音節禮儀使請憩小次帝拱立益莊辛亥卒饗明堂

皇祐家廟制度

慶歷元年郊赦聽文武官立家廟有司以古今异宜封

爵殊制遂格詔書皇祐二年宗祀禮成宰臣宋庠請下禮官儒臣議定制度翰林承旨而下奏請自平章事以上立四廟東宮少保以上三廟器物儀範參酌以聞十二月甲申朔班家廟之制然廟制卒不立獨文彦博首奏立廟河南明年七月詔可之至和初鎮長安訪唐杜岐公舊迹嘉祐元年倣而營之一堂四室旁兩翼前兩廡及門

嘉祐祫饗

嘉祐四年四月丁卯三日御札曰朕嘗耕耤靈壇宗祀

路寢惟祫饗著禮經追遠奉先莫斯為重以孟冬請太廟行祫饗之禮詳定儀注五日以宰臣富弼為祫饗大禮使韓琦禮儀使樞密宋庠儀仗使參政曾公亮橋道使樞副程戡鹵簿使六月六日戊辰同判宗正趙良規言太祖虛東向之位詔兩制臺諫禮官集議王舉正議曰大祫以合昭穆辨尊卑必以受命之祖居東向之位本朝以太祖為受命之君然僖祖以降四廟在上故每遇大祫止合昭穆而虛東向魏晉以來亦用此禮今親

饗之盛宜如舊為便詔恭依七月丁巳命允弼亞獻允良三獻九月癸巳朔内出御製樂章舞名下太常肄習十月二日命樞密臣昇南郊告天地三日甲子詔百官習儀尚書省九日庚午帝齋于大慶殿十一日壬申乘大輦至景靈宫薦享畢齋于太廟十二日癸酉五鼓帝自齋殿常服乘輿至大次改服衮冕行祫享禮（梅堯臣為祫禮頌）質明還宫御紫宸殿受賀升宣德門肆赦（戊寅百官加恩）二十一日壬午詣萬壽觀恭謝二十六日丁亥集英殿飲

福大宴按禘祫大祭也周制禘以夏祫以秋閟宫傳曰
諸侯禘則不祫惟天子兼之馬融王肅有禘大祫小之
論鄭玄注二禮又以祫大禘小杜佑通典論禘祫取鄭
說之長且引公羊曰大事於太廟大事者祫也唐開元
中太常又有先二後三之議　熙寧五年三月八日中
書門下言治平四年閏三月敕遷僖祖主藏夾室宜詳
議四月三日翰林學士元絳等五人議以僖祖為太祖
天章待制孫固請别為僖祖之室十月十一日張師顏

等三人議築別廟蘇梲議以僖祖祔景靈宮章衡等請以為始祖配感生帝十一月中書請以僖祖為太廟始祖孟春配感帝遷順祖夾室八年四月乙亥詔禘祫奉僖祖東饗餘見後

紹興一年十月十二日太常言五禮新儀太廟三年一祫以孟冬以時饗所擇日祫饗二十七年五月又言祫饗設七祀配享功臣及冬饗設功臣臘饗七祀並如政和新儀

元豐薦饗儀

元豐六年十一月五日丙午親郊前期三日奉仁英徽號册寶于太廟翼日薦享景靈宫禮畢帝服通天絳紗乘玉輅至太廟帝却乘輿步入廟趨至齋宫翌日韡袍至大次有司奏中嚴外辦禮儀使請行事帝衮冕執大圭宫架樂作帝再拜搢圭洗瓚訖執鎮圭詣僖祖室奏瑞安曲奠鎮圭於繅藉執大圭奠瓚奉幣至次室行事如前儀帝至位興安之樂作文舞九成奉俎豆豐安樂作武舞進正安之樂作帝詣飲福位登歌樂作樂止僖

安樂作太常博士徧祭七祠配饗功臣賜胙奉神主入祏室禮儀使奏禮畢轉仗赴南郊自元豐元年命樞密學士陳襄等詳定郊廟奉祀禮文正歷代典禮之失至是薦饗之儀粲然一新

宋朝廟制

東京太廟舊十六楹為七室東西二楹為夾室康定元年冬趙希言請倣古制每主為一廟一寢不從及元符三年哲宗祔廟七室已滿僖祖至神宗乃祔哲宗主於東夾

室逮崇寧二年始改三年九月癸巳詔酌鄭氏四親之論取王肅九廟之規參合二家之言著為一代之典

中興太廟在瑞石山之左紹興四年創（會要五年二月十七日）始高宗在維揚寓神主于壽寧寺（己酉南渡禮官季陵遣人負神主以行）建炎四年自海道還神主留温州（十月四日奉安）紹興三年十月二十七日禮官江端友請建太廟正殿七楹分為十三室（祖宗十一室二夾室）五年迎温州神主及福州啓運宮神御七年四月二日更築太廟于建康十二月十一日復奉神

主還臨安十二年五月二十六日以奉徽宗主脩建别廟殿室三間十三年秋增脩宿齋所十六年新祭器將成而室隘不能陳列三月乙未禮官丞伋請增建於是從西增六楹通舊十三楹每楹為一室東西二楹為夾室五月作祏室藏主又作西神門册寳殿祭器庫十九年五月修齋殿太廟自仁宗以來祀七世崇寧初建九廟奉翼宣祖歸本室及升祔欽宗始祧翼祖淳熙末祀九世十二室紹熙五年升祔孝宗祧僖宣二祖及光宗升祔復不祧令又祀

九世矣　初孝惠孝章淑德章懷四后未入廟元豐六年七月乙卯始祔廟室初議不發册太常博士王古言升祔之重由發册而後顯乃詔升祔比太廟親祠用竹册　元符三年八月二十三日徽宗詔禮官議仁宗神考廟制十一月二十八日盛次仲等議永祀不祧與天無極十月二十六日詔石室制度依周制尺為定去地六尺一寸

紹興太廟行款謁禮

紹興三年十月二十七日太常少卿江端友奏請修刱

五年四月十五日辛未奉迎太廟神主詔行款謁禮十七日大常草具其儀悉從簡約五月二日車駕詣太廟行款謁禮先是二月四日詔張銖奉迎十六日詔臨安府建太廟

紹興饗太廟

七年八月五日詔朝獻景靈宫饗太廟褥改用緋十三年正月戊戌日十一上徽宗册寶己亥親饗太廟於櫺星門外降輅不鳴鞭丙午禮部侍郎王賞言前數日陰雲欲雪及致齋行事日景融明享徽宗室涕泗潸然酌獻

畢不御小次請宣付史館以昭聖孝王鈇獻親享太廟賦先是十二年冬禮官言飲福用金爵設七祀配享功臣于殿下十月十二日禮官上郊祀前一日朝饗太廟儀注陳設至飲福神主入室三十二年六月孝宗已即位禮官請詣太廟别廟行朝饗禮用竹册十二製樂章十三日定親饗儀注前期兵部設黄麾仗飲福用玉爵七月十四日親饗隆興二年十二月晦日以郊祀前一日朝饗乾道九年十一月八日太廟行禮陰雲開雨既成謁饗瑞雪應時

孫洙曰漢四時車駕間出饗廟及八月飲酎以盡孝思唐禮有親饗之制而一世不過再三國家每歲四孟及季冬凡五享三年一祫五年一禘皆有司侍祠天子未嘗親事惟三歲親郊一行告廟之禮而五神御殿酌獻一歲徧焉是失禮經之意循近世之失也　元豐六年十月庚辰太常丞呂升卿言禮甚重饗帝不聞乃於致齋先享宗廟獨唐立老子廟號太清宮每歲郊祀躬薦焉終唐世行之莫知其非令郊宜罷饗廟或止至太祖

一室告以侑神之意繼令别修太廟躬祠之制歲五大饗乘輿親臨其一則祀天饗親兩得其當不行或曰周公祀文武於洛邑非原廟邪朱氏曰此固禮之變也然設於别都不設於京師及所幸郡國又不閒以果獻之褻禮施焉則與漢異矣

紹熙正太祖東嚮

熙寧五年章衡等議以僖祖為始祖六年正月辛亥奉僖祖配感生帝而太祖未正東嚮紹興初董弅王普朱

震等相繼有請淳熙九年趙粹中集前後所論奏陳尤切紹熙五年九月孝宗祔廟有期上祧宣祖禮官曾三復請正太祖東嚮鄭僑等集議從之室居第一祫則東嚮初英宗既祔祧僖祖於西夾室熙寧王安石請祔僖祖為始祖居第一室祫祭居東嚮之位馮京司馬光等引經爭之自熙寧至紹興一百四年而執祖始居第一室正東嚮之位

紹熙廟議　圖

五年九月詔以孝宗祔廟當議宗廟迭毀之次禮部侍郎許及之太常少卿曾三復等請遷僖宣而奉太祖居第一室祫享則正東嚮之位詔恭依閏十月癸亥且令復議二祖祧主奉安之所丙寅侍講朱熹以議狀申省大指以謂僖祖為始祖百世不遷之廟不當祧毀合仍居第一室宣祖太祖太宗真仁英宗六室皆在三昭三穆之外而太祖太宗仁宗功德茂盛宜準周之文武百世不遷號為世室其宣祖真宗英宗遷於西夾室以從

順翼祖之後祫享則序昭穆於堂上而時享不及焉神哲徽欽高孝六室為親廟時享祫享如儀異時迭毀則三昭三穆以次而遷惟高宗受命中興異時雖或親盡當如仁宗故事别為世室百世不遷葢雖通為十室而三世室自在三昭三穆外其始祖之廟與三昭三穆正合七世之文如劉歆説而兄弟相繼各為一世先儒亦有定議并考古今為圖四紙其説甚備且謂他日恢復中原還反舊京又當别考古制世為一廟革去東漢以來

同堂異室之陋而廟堂持之不上獨奏禮官從臣所論為別廟奉四祖熹又別定兩圖以見意丁卯引對又以所論圖說奏陳

朱氏曰周禮建國之神位左宗廟五廟當在公宮東南孫毓以為外為都宮太祖在北二昭二穆以次而南葢太祖之廟始封之君居之昭之北廟二世之君居之穆之北廟三世居之昭南廟四世居之穆南廟五世居之廟皆南向各有門堂室寢而牆宇四周太祖廟百世不遷餘廟六世後每一世一遷其遷也新主祔其班之南

廟南廟主遷北廟昭祔則穆者不遷穆祔則昭者不動北廟親盡則遷其主于太廟之夾室謂之祧凡廟主在本廟室中皆東向祫於太廟則太祖自如羣昭列北牖下南向羣穆列南牖下北向南向取其向明謂之昭北向取其深遠謂之穆羣廟之列左昭右穆祫祭之位北昭南穆也宗廟之制但以左右為昭穆不以昭穆為尊畀五廟同為都宫則昭左穆右外不失其序一世為一廟則昭穆不相見内各全其尊大祫會於一室然後序

尊卑之次凡已毀未毀之主畢陳而無所易四時之祫不陳毀廟之主禮未有考意或特設位云云周后稷為太祖組紺居昭北廟太王居穆北廟王季昭南廟文王穆南廟成王時組紺祧王季遷而武王祔云云至文王親盡當祧以有功當宗別立一廟於西北謂文世室至武王當祧亦以有功別立一廟於東北謂武世室而為七廟矣穆之祧者藏文世室昭之祧者藏武世室而劉歆謂三昭三穆與太祖廟七文武不在數中與諸儒少

不同前代說者多是歟　洛邑成而作清廟魯宇復而新閟宮　禘王者之大祭也既立始祖之廟又推始祖所自出之帝祀於始祖之廟而以始祖配之也　祫以昭穆合食于太祖禘以審諦尊卑　虎鳳宸儀山蟲衮裳　齋肅禋福禔禔降瑞　致愛則存致慤則著　祭之日入室僾然必有見乎其位周旋出戶肅然必有聞乎其容聲出戶而聽愾然必有聞其歎息之聲